

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ خُلَفَائِي الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ

کلمہ کلمہ
چمک چمک

شمارہ
24

شوال ۱۴۳۱ھ، اکتوبر ۲۰۱۰ء

السنّة

غُلَامُ صَظَفَةِ طَهِيرٍ

- مسلک اہل حدیث اور فہم سلف صالحین
- نمازوں کے بعد اذکار
- دعوت اور کھانے کے آداب
- گھوڑا اعمال ہے!
- نبی اکرم ﷺ وقت سوال قبر میں حاضر نہیں ہوتے!

دائرہ تخصص و تحقیق، جہلم، پاکستان

www.AhleSunnatPk.com

مسلك اہل حدیث اور فہم سلف صالحین

اہل حدیث ہی اہل سنت، اہل حق اور سوادِ اعظم ہیں۔ یہ عقائد و اعمال میں سلف صالحین کے پیروکار ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) فرماتے ہیں:

وبهذا يتبين أنَّ أحقَّ الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها، وأتمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها وأتباعاً لها تصديقاً وعملاً وحباً، ومرواة لمن والاه، ومعاداة لمن عاداه، الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم، وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه ...

فرقہ ناجیہ (نجات پانے والا فرقہ) ہونے کے زیادہ حق دار اہل حدیث و سنت ہیں، جن کا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا متبوع نہیں، جس کے لیے وہ مسلکی غیرت رکھتے ہوں۔ یہ اہل حدیث و سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور حالات کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں، نیز احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صحیح و ضعیف کی زیادہ پہچان رکھنے والے ہیں۔ ان کے ائمہ فقہائے حدیث ہیں اور احادیث کے معانی کی معرفت رکھنے والے ہیں، نیز ان احادیث کی تصدیق و عمل اور محبت کے اعتبار سے پیروی کرنے والے ہیں، وہ احادیث سے محبت رکھنے والوں

سے محبت رکھتے اور ان سے عداوت رکھنے والوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ یہ لوگ (بزرگوں کے) مجمل مقالات کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں، اگر کوئی قول کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ اس قول کو اپنا نصب العین اور اپنا اصول دین نہیں بناتے، بلکہ وہ اسی کتاب و سنت کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، جسے دے کر رسول کریم ﷺ مبعوث فرمائے گئے ہیں۔“

(مجموع الفتاوی لابن تیمیة: ۳/۳۴۷)

امام آجری رحمہ اللہ (م ۳۶۰ھ) فرماتے ہیں: علامة من أراد الله عز وجل به خيراً سلوك هذه الطريق، كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء ... ”جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے

بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ان کی علامت اس راستے پر چلنا ہے، وہ راستہ کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ، آثار صحابہ رضی اللہ عنہم، وتابعین رحمہم اللہ، نیز ہر علاقے کے ائمہ مسلمین اور اب تک کے علمائے کرام، مثلاً امام اوزاعی، امام سفيان ثوري، امام مالک بن انس، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام قاسم بن سلام رحمہم اللہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علمائے کرام کا راستہ اختیار کرنا اور ہر اس مذہب سے بچنا، جس کو مذکورہ علمائے کرام نے اختیار نہیں کیا۔“

(الشریعة للأجری: ص ۱۴، طبع دار الكتب العلمية)

سنت سے کیا مراد ہے؟

علامہ ابن رجب رحمہ اللہ سنت کی تعریف میں فرماتے ہیں:

الطريق المسلوك ، فيشمل التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال ، وهذه هي السنة الكاملة ، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله . ”سنت طريقة مسلوكه کو کہتے ہیں ، یہ ان عقائد و اعمال اور اقوال کا نام ہے ، جس پر نبی اکرم ﷺ اور آپ کے خلفائے راشدین کا رہنمائی ہے۔ یہی سنت کاملہ ہے ، یہی وجہ ہے کہ سلف ، سنت کا نام اسی چیز پر بولتے تھے ، جو ان سب چیزوں کو شامل ہوتا تھا۔“ (جامع العلوم والحکم لابن رجب : ص ۲۸۶)

اہل سنت کون؟

امام سبزی رحمہ اللہ (م ۴۴۴ھ) لکھتے ہیں:

”اہل سنت اس اعتقاد پر قائم ہیں ، جسے ان کی طرف سلف صالحین نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے یا جس چیز میں کتاب و سنت کی نص نہیں ملی ، اس میں آپ ﷺ کے صحابہ کرام رحمہم اللہ سے نقل کیا ہے ، کیونکہ صحابہ کرام ائمہ تھے ، ہمیں ان کے آثار اور ان کی سنت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ، اسی طرح سنت کو لازم پکڑنا اور اس پر اعتقاد رکھنا ان چیزوں میں سے ہے ، جن کے وجوب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔“

(الرد علی من انکر الحروف والصوت للسنجری : ص ۹)

حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ (۵۰۸-۵۹۷ھ) اہل سنت کی تعریف میں لکھتے ہیں:

”اگر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ سنت ممدوح اور بدعت مذموم ہے ، لیکن سنت اور بدعت ہے کیا ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بدعتی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت لغوی طور پر راستے کو کہتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اہل نقل و اثر جو کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور صحابہ کرام رحمہم اللہ کے آثار کی پیروی کرنے والے ہیں ،

وہی اہل سنت ہیں، کیونکہ وہ اس راستے پر ہیں، جس میں کوئی بدعت داخل نہیں ہوئی۔ بدعات تو رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد رونما ہوئی ہیں۔“

(تلبیس ابلیس لابن الجوزی: ۱/۱۳۵-۱۳۶)

واضح رہے کہ اہل سنت کی اصطلاح کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے، عام اور خاص۔ عام اطلاق سے مراد جو بھی شیعہ کے مقابلے میں ہوگا، وہ سنی کہلوائے گا، خواہ وہ بدعتی ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. ”(اہل) سنت کے لفظ سے مراد، وہ لوگ ہیں، جو خلفائے ثلاثہ (سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم) کی خلافت کا اثبات کرتا ہے، چنانچہ اس میں رافضیوں کے علاوہ باقی سارے گروہ داخل ہوں گے۔“

(منهاج السنة لابن تیمیہ: ۲/۲۲۱)

خاص اطلاق سے مراد ہر وہ شخص ہے، جو اہل بدعت، یعنی شیعہ، خوارج، جہمیہ، معتزلہ، مرجعہ اور اشاعرہ وغیرہ کے مقابلے میں ہو، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات لله تعالى، ويقول: إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة.

”بسا اوقات اہل سنت سے مراد خاص اہل الحدیث والسنہ مراد ہوتے ہیں، چنانچہ اس وقت اس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے، جو صفات باری تعالیٰ کا اثبات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم مخلوق نہیں، نیز آخرت میں (مؤمنوں کو) اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کے علاوہ دیگر ان اصولوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جو اہل الحدیث والسنہ کے ہاں معروف ہیں۔“

(منهاج السنة لابن تیمیہ: ۲/۲۲۱)

لہذا موجودہ دور کے بعض نام نہاد اہل سنت، جو صرف سات صفات باری تعالیٰ کا اثبات کرتے ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں۔ وہ سات صفات یہ ہیں: السمع، البصر، العلم، الکلام، القدرة، الارادة، الحیاء۔ باقی سب صفات میں یہ لوگ تاویل کرتے ہیں۔ یہ عقائد میں، خصوصاً صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے معتزلہ، مرجہ اور اشاعرہ کے مذہب پر ہیں اور اہل سنت و سلف صالحین کے مذہب سے منحرف ہیں جیسا کہ:

خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی صاحب (م ۱۳۴۶ھ) لکھتے ہیں:

”ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت و شرع کے اعتبار سے جائز تاویلیں فرمائی ہیں تاکہ کم فہم سمجھ لیں، مثلاً یہ کہ ممکن ہے کہ استواء سے مراد غلبہ ہو اور ہاتھ سے مراد قدرت تو یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے۔“ (المہند علی المفند: ص ۴۸)

جبکہ سلف صالحین کے نزدیک یہ باطل ہے، ایسوں کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جس نے قرآن یا حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ و تابعین کی تفسیر کے خلاف کوئی تاویل کی، وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد سے کام لینے والا اور اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تحریف کرنے والا ہے۔ ایسا کرنا بے دینی و الحاد کے دروازے کو کھولنے کے مترادف ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے دین اسلام میں واضح طور پر باطل ہے۔“ (مجموع الفتاوی لابن تیمیہ: ۲۴۳/۱۳)

ہمارے دور کے بدعتی اپنے تئیں اہل سنت کہتے نہیں تھکتے، جبکہ وہ عقائد و اعمال میں سلف صالحین کے سخت مخالف ہیں، علامہ شاطبی رحمہ اللہ (م ۷۹۰ھ) لکھتے ہیں:

فلیکن اعتقادک أنّ الحقّ مع السواد الأعظم من المجتہدین لا من المقلّدین .

”آپ کا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ حق مجتہدین کے سوادِ اعظم کے ساتھ ہے، مقلدین کے

ساتھ نہیں۔“ (الموافقات للشاطبی: ۱۷۳/۴)

نمازوں کے بعد اذکار

① سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير .
”میں نبی اکرم ﷺ کی نماز کا اختتام ’اللہ اکبر‘ کہنے سے سمجھ جاتا تھا۔“

(صحيح البخارى: ۸۴۲، صحيح مسلم: ۵۸۳/ ۱۲۰)

صحیح مسلم (۵۸۳) میں ہے: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير .
”ہم نبی اکرم ﷺ کی نماز کا پورا ہونا صرف اور صرف ’اللہ اکبر‘ کہنے سے معلوم کر لیتے تھے۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته .
”نبی اکرم ﷺ کے عہد میں لوگ فرض سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے۔ میں یہ سن کر معلوم کر لیتا تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ (ذکر سے مراد ’اللہ اکبر‘ ہے)۔“

(صحيح البخارى: ۸۴۱، صحيح مسلم: ۵۸۳/ ۱۲۲)

ثابت ہوا کہ فرض نماز کے بعد امام ہو یا مقتدی باواز بلند ”اللہ اکبر“ کہے گا، منفرد کا بھی یہی حکم ہے۔ بعض لوگ نماز کے بعد اجتماعی طور پر باواز بلند ”لا الہ الا اللہ“ پڑھتے ہیں، لیکن نبی اکرم ﷺ کی تعلیم میں یہ چیز قطعاً نہیں ملتی۔

② سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے

تو تین بار اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ کہتے، پھر یہ کلمات پڑھتے: اَللّٰهُمَّ! اَنْتَ السَّلَامُ

وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ”اے اللہ! تو سلام ہے اور تو ہی سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ اے عظمت و بزرگی اور بڑی سخاوت و فیاضی والے اللہ! تو بڑا بابرکت ہے۔“ (صحیح مسلم: ۵۹۱)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب سلام پھیرتے تو اتنا وقت (قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر) بیٹھے رہتے، جتنے وقت میں یہ کلمات کہے جاسکتے تھے:

اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ”اے اللہ! تو سلام ہے اور تو ہی سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ اے عظمت و بزرگی اور بڑی سخاوت و فیاضی والے اللہ! تو بڑا بابرکت ہے۔“ (صحیح مسلم: ۵۹۲)

③ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ کلمات ادا فرماتے تھے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں۔ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی ہی کی بادشاہی ہے، تعریف بھی اسی کی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! تیری عطا میں کوئی بندش نہیں ڈال سکتا، جسے تو عطا نہ کرے، اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، تیرے سامنے کسی بخت والے کو اس کا بخت کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔“ (صحیح البخاری: ۸۴۴، صحیح مسلم: ۵۹۳)

④ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی اکرم ﷺ ہر نماز کے بعد انہی کلمات کے ساتھ تہلیل کرتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الشَّاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ

كِبْرَةُ الْكَافِرُونَ . ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، طاقت و قدرت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے نعمت ہے اور اسی کے لیے فضل ہے، اچھی تعریف بھی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم خالص اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔“ (صحیح مسلم: ۵۹۴)

⑤ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ! اللہ کی قسم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو معاذ رضی اللہ عنہ نے (جواب میں) کہا، اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! اللہ کی قسم، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، اے معاذ! میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں:

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

”اے اللہ! اپنے ذکر و شکر اور حسن و خوبی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔“ یہی وصیت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے راوی حدیث اور اپنے شاگرد عبد الرحمن بن عسیلہ الصنعجی کو کی، انہوں نے اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن الحبلی کو کی، انہوں نے اپنے شاگرد عقبہ بن مسلم کو کی۔ (مسند الامام احمد: ۵/ ۲۴۴-۲۴۵، سنن ابی داؤد: ۱۵۲۲، سنن النسائی: ۱۳۰۳، وسندہ صحیح)

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ (۵۷۱)، امام ابن حبان (۲۰۲۱، ۲۰۲۰) اور امام حاکم (۱/ ۲۷۳، ۲/ ۲۷۳) نے ”صحیح“ کہا ہے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کو ”صحیح“ کہا ہے۔ (نتائج الافکار: ۲/ ۲۸)

حافظ نووی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔

(الاذکار للنووی: ص ۶۹، خلاصة الاحکام: ۱/۴۶۸)

الموید بن محمد الطوسی کہتے ہیں: حدیث عزیز حسن . ”عزیز اور حسن حدیث ہے۔“ (الاربعةین: ص ۱۰۰)

⑥ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.** ”اے اللہ! میرے پہلے اور بعد کے گناہ معاف فرما، میرے پوشیدہ اور ظاہری گناہ معاف فرما، جو میں نے اسراف کیا، اس کو بھی معاف فرما، اس گناہ کو بھی معاف فرما، جسے تو مجھ سے خوب جانتا ہے، تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔“ (صحیح مسلم: ۲۰۲/۷۷۱، مسند الامام احمد: ۱/۱۰۲)

مسلم بن ابی بکر کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے پاس سے گزرے، وہ دعا کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہ دعائے کلمات میں نے بھی سیکھ لیے اور ہر نماز میں ان کے ساتھ دعا کرتا تھا۔ (ایک دن) میرے والد صاحب میرے پاس سے گزرے، میں ان کلمات کے ساتھ دعا کر رہا تھا تو کہنے لگے، اے بیٹا! آپ نے یہ کلمات کہاں سے سیکھے ہیں؟ میں نے کہا، اباجی! میں آپ کو ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنتا تھا تو میں نے بھی سیکھ لیے، ان کے والد گرامی کہنے لگے، بیٹا! ان دعائے کلمات کو پابندی سے ادا کیجیے، رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.**

”اے اللہ! میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔“ (مسند الامام احمد: ۴۴/۵، سنن النسائی: ۵۴۶۷، المستدرک للحاکم: ۳۵/۱، وسندہ حسن)

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ (۷۴۷ھ) نے ”صحیح“ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے امام مسلم کی شرط پر ”صحیح“ کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (متاخر)

الانکار: ۲/۲۹۳) نے ”حسن“ کہا ہے۔

عثمان الشحام راوی ”صدوق، حسن الحدیث“ ہے۔ امام احمد، امام ابن عدی، امام ابن معین، امام ابو زرہ، امام کعب، امام ابن حبان، امام ابو حاتم اور امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ نے اسے ثقہ کہا ہے۔ مسلم نامی راوی کو امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام عجلی اور امام حاکم رحمہم اللہ نے ثقہ قرار دیا ہے۔

④ عن أبي ذرٍّ أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم ، قال : أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكلّ تسبيحة صدقة ، وكلّ تكبيرة صدقة ، وكلّ تحميدة صدقة ، وكلّ تهليل صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر .

”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول! امیر لوگ اجر و ثواب کی بازی لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدقہ کے اسباب مہیا نہیں کیے؟ یقیناً ہر تسبیح (سبحان اللہ کہنا) صدقہ ہے، ہر تکبیر (اللہ اکبر کہنا) صدقہ ہے، ہر تحمید (الحمد للہ کہنا) صدقہ ہے، ہر تحلیل (لا الہ الا اللہ کہنا) صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے اور بیوی سے مباشرت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! وہ تو آدمی اپنی شہوت مٹاتا ہے، اس میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے، اگر وہ

بدکاری کا ارتکاب کرتا تو اس پر گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اس کے لیے اجر ہے۔“ (صحیح مسلم: ۱۰۰۶)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نادار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، مالدار لوگ بلند درجات اور دائمی نعمتوں میں سبقت لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ان کے پاس زائد مال ہے، وہ اس سے حج و عمرہ کرتے ہیں، جہاد اور صدقہ کرتے ہیں۔ فرمایا، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر آپ اس پر عمل پیرا ہو گئے تو سبقت لے جانے والوں کے برابر ہو جاؤ گے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، آپ سب سے بہتر بن جائیں گے، سوائے اس شخص کے جو آپ جیسا عمل کرے۔ ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سُبْحَانَ اللہ ، ۳۳ بار الْحَمْدُ لِلّٰہ اور ۳۳ بار اللّٰہُ اَكْبَرُ کہیں۔

(صحیح البخاری: ۸۴۳، صحیح مسلم: ۵۹۵)

صحیح مسلم (۵۹۵) کی روایت میں ہے کہ وہ نادار مہاجر صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہنے لگے کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن کر ہمارے جیسا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے نواز دے۔ صحیح بخاری (۶۳۲۹) میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ۱۰ بار سبحان اللہ ، ۱۰ بار الحمد للہ اور ۱۰ بار اللہ اکبر کہنے کا حکم فرمایا تھا۔

عن أبي ذرّ ، قال : قلت : يا رسول الله ، سبق أهل الأموال الدثر بالأجر ، يقولون كما نقول ، وينفقون ولا ننفق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلا أدلك على عمل إذا أنت قلت أنه أدركت من قبلك ، وفيت من بعدك ، إلا من قال مثل قولك ، تسبّح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وتحمد الله ثلاثا وثلاثين ، وتكبر أربعاً وثلاثين . ”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! مالدار اجر و ثواب کی بازی لے گئے ہیں، وہ

کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کیا میں آپ کو ایسے عمل کی رہنمائی نہ کروں، جب آپ وہ عمل کریں گے تو جو شخص آپ سے سبقت لے گیا ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو پالو گے، اپنے بعد آنے والے سے سبقت لے جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جو آپ والا عمل کرے۔ آپ ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۴ بار اللہ اکبر کہو۔“

(مسند الحمیدی: ۱۳۳، سنن ابن ماجہ: ۹۲۷، مسند الامام احمد: ۱۵۸/۵، الاوسط لابن

المنذر: ۱۵۵۸، وسندہ حسن، وصححه ابن خزيمة: ۷۴۷)

اس کا راوی عاصم بن سفیان ”حسن الحدیث“ ہے، اس کو امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے۔

سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَعْقَبَاتُ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دَبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً.

”ہر (فرض) نماز کے بعد چند کلمات کہے جاتے ہیں، یہ کلمات کہنے والا نا کام و نامراد نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہیں کہ ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۴ بار اللہ اکبر کہیں۔“ (صحیح مسلم: ۵۹۶)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۴ بار اللہ اکبر کہا تو یہ ننانوے ہوئے، اس نے سو پورا کرتے ہوئے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

تو اس کے تمام (صغیرہ) گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے

برابر ہوں۔“ (صحیح مسلم: ۵۹۷)

عن ابن عمر أنّ رجلا رأى فيما يرى النائم ، قيل له : بأى شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أمرنا أن نسبح ثلاثا وثلاثين ، ونحمد ثلاثا وثلاثين ، ونكبر أربعاً وثلاثين ، فتلک مائة ، قال : سبحوا خمسا وعشرين ، واحمدوا خمسا وعشرين ، وكبروا خمسا وعشرين ، وهللوا خمسا وعشرين ، فتلک مائة ، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افعلوا كما قال الأنصاري .

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا ، اسے خواب میں کہا گیا ، تمہارے نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں ، اس نے کہا ، آپ نے ہمیں ۳۳ بار سبحان اللہ ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا ہے ، یہ پورا سو ہے ، آپ نے فرمایا ، ۲۵ بار سبحان اللہ ، ۲۵ بار الحمد للہ ، ۲۵ بار اللہ اکبر اور ۲۵ بار لا الہ الا اللہ کہو ، یہ پورا سو ہے ۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا ذکر نبی اکرم ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ، ایسے کرو ، جیسے انصاری کہہ رہا ہے ۔“ (السنن المجتبى للنسائی : ۱۳۵۲ ، السنن الکبریٰ للنسائی : ۱۲۷۴ ، الدعاء للطبرانی : ۷۳۰ ، مسند السراج بتحقیق الشیخ ارشاد الحق الانری : ۸۸۱ ، وسندہ صحیح)

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
خصلتان لا یحصیہما عبد إلا دخل الجنة ، وهما یسیر ، ومن یعمل بہما قلیل ، یسبح اللہ أحدکم فی دبر کل صلاة عشرا ، ویحمدہ عشرا ، ویکبرہ عشرا ، فتلک خمسون ومئة باللسان ، وألف وخمس مائة فی المیزان ، وإذا أوی إلى فراشه یسبح ثلاثا وثلاثین ، ویحمد ثلاثا وثلاثین ، ویکبر أربعاً وثلاثین ، فتلک مائة باللسان ، وألف فی المیزان ، قال رسول اللہ ﷺ : فایکم یعمل فی یوم وليلة ألفین وخمس مائة سیئة ؟

قال عبد الله بن عمرو : ورأيت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يعقد هَنَّ بيده ، قال : فقيل : يا رسول الله ! وكيف لا يحصيها ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان ، وهو في صلاته ، فيقول : اذكر كذا ، اذكر كذا ، ويأتيه عند منامه فينومه . ” (دوايسے (خوبی والے) کام ہیں، جو بھی (مَوْحد و متقی) انسان ان کی

حفاظت و پابندی کرے گا، وہ جنتی ہے، وہ کام بھی آسان ہیں، مگر ان پر عمل پیرا ہونے والے لوگ تھوڑے ہیں، جو کوئی تم میں سے ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ، دس بار الحمد للہ اور دس بار اللہ اکبر کہے گا، یہ زبان پر گنتی کے اعتبار سے ایک سو پچاس ہیں اور میزان میں نیکیوں کے اعتبار سے پندرہ سو ہیں، جب سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کہے، یہ زبان پر سو ہیں، لیکن میزان میں ایک ہزار ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کون ہے جو دن، رات میں پچیس سو گناہ کرتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ یہ کلمات اپنے ہاتھ مبارک پر شمار کر رہے تھے، آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول! کوئی کیسے ان کی حفاظت نہیں کر سکے گا؟ فرمایا، وہ حالت نماز میں ہوگا کہ شیطان اس کے پاس آکر کہے گا، فلاں فلاں بات کو یاد کرو، (وہ یہ ذکر بھول جائے گا اور پندرہ سو نیکیوں سے محروم ہو جائے گا)۔ سوتے وقت اس کے پاس آکر اس کو سُلا دے گا (وہ ہزار نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور یوں پچیس سو نیکیوں کی محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا)۔“ (مسند الامام احمد : ۲/۱۶۰-۱۶۱، ۲/۲۰۵، مسند الحمیدی : ۵۸۳، سنن ابی

داؤد : ۱۵۰۲، ۵۰۶۵، سنن ابن ماجہ : ۹۲۶، سنن الترمذی : ۳۴۱۰، ۳۴۱۱، ۳۴۸۶، سنن

النسائی : ۱۳۴۹، وسندہ حسن)

اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ”حسن صحیح“، امام ابن حبان رحمہ اللہ (۲۰۱۲، ۲۰۱۸)، واللفظ لہ) اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (نتائج الافکار : ۲/۲۶۶) نے ”صحیح“ کہا ہے۔ حافظ نووی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

(الاذکار للنوی: ۲۰۵/۱، بتحقیق سلیم الہاللی)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان کی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی تو ان کو جہیز میں ایک چادر، ایک عدد کھال کا تکیہ، جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، دو چکیاں، ایک مشکیزہ اور دو مٹی کے گھڑے دیئے۔ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں نے کنویں سے ڈول نکالا ہے، جس سے میرے سینے میں درد ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدہ گرامی کو (مال غنیمت میں) قیدی عطا فرمائے ہیں، آپ جاییں اور آپ ﷺ سے خادمہ کا سوال کیجیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، اللہ کی قسم! چکی پیسنے سے میرے بھی ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آئیں تو آپ ﷺ نے فرمایا، بیٹی! کہو، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، سلام عرض کرنے کے لیے آئی ہوں، شرم کے مارے آپ ﷺ سے خادمہ کا سوال نہ کر سکیں، ویسے ہی واپس لوٹ گئیں، واپسی پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بنا؟ کہنے لگیں، میں شرمائی تھی۔

بعد ازاں دونوں اکٹھے نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض گزاری کی کہ اے اللہ کے رسول! میں نے کنویں سے ڈول نکالا، جس سے میرے سینے میں درد ہو گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ چکی پیسنے سے میرے بھی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت میں قیدی عطا فرمائے ہیں، آسودہ حال کر دیا ہے، لہذا ہمیں بھی خادم عنایت کیجیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ کی قسم! ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں دے دوں، اور اصحاب صفہ کو نظر انداز کر دوں۔ وہ بے چارے بھوک سے نڈھال ہیں، میرے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ میں ان قیدیوں کو بیچ کر ساری رقم ان پر خرچ کروں گا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں (خالی ہاتھ) واپس لوٹ آئے۔ بعد ازاں نبی اکرم ﷺ ان کے ہاں تشریف لے گئے، وہ دونوں میاں بیوی ایک ہی چادر میں لیٹے تھے۔ وہ چادر ان کے سر کو ڈھانپتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپتی تو سر ننگے ہو جاتے۔ دونوں اٹھنے لگے تو آپ ﷺ نے

فرمایا، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر فرمایا، جس چیز کا آپ دونوں نے سوال کیا ہے، کیا میں اس سے بہتر چیز کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، یہ چند کلمات ہیں، جو مجھے جبریل امین علیہ السلام نے سکھائے ہیں، فرمایا، ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ، دس بار الحمد للہ اور دس بار اللہ اکبر کہیں، جب سونے کے لیے بستر پر لیٹیں تو ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کہیں۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کی قسم! جب سے میں نے یہ کلمات رسول اللہ ﷺ سے سنے ہیں، تب سے کبھی نہیں چھوڑے۔ ابن الکواء نے کہا، صفین والی رات بھی نہیں چھوڑے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عراقیو! تم پر اللہ کی مار پڑے، میں نے صفین والی رات بھی ان کلمات کو پڑھے بغیر نہیں چھوڑا۔“

(مسند الامام احمد: ۱/۱۰۶، ۱۰۷، طبقات ابن سعد: ۲۸/۸، مشکل الآثار

للطحاوی: ۴۹۹، وسندہ حسن)

امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ”صحیح الاسناد“ کہا ہے۔ (المستدرک للحاکم: ۱۸۵/۲) حافظ بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وفيه عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه، وبقية رجاله ثقات. ”اس میں عطاء بن سائب راوی ہیں (جو کہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے)، ان سے حماد بن سلمہ نے اختلاط سے پہلے سنا ہے، اور باقی راوی ثقہ ہیں۔“ (مجمع الزوائد: ۱۰/۱۰۰)

حافظ منذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وإسناده جيد، ورواته ثقات، وعطاء بن السائب ثقة، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه.

”اس کی سند عمدہ ہے اور راوی ثقہ ہیں، عطاء بن سائب ثقہ ہیں، ان سے حماد بن سلمہ نے ان کے اختلاط سے پہلے سنا تھا۔“ (الترغيب والترهيب للمندري: ۲۳۷۱)

⑧ ابومروان سے روایت ہے کہ کعب بن ماتع رحمہ اللہ نے ان کے لیے اللہ کی قسم

کھائی، وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا تھا، یقیناً ہم تورات میں یہ بات پاتے ہیں کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، کعب بیان کرتے ہیں کہ صہیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہی دعائیہ کلمات پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ جَعَلْتَهُ لِيْ عِصْمَةً ، وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِيْ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطٰى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

”اے اللہ! میرے دین کی اصلاح فرما، جسے تو نے میری معیشت کا سامان پیدا کیا ہے، اے اللہ! میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضی سے پناہ پکڑتا ہوں، میں تیرے قہر و عذاب سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری عطا میں کوئی بندش نہیں ڈال سکتا، جسے تو نہ دے، اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ تیرے سامنے کسی بخت والے کو اس کا بخت کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔“ (سنن النسائي ۱۳۴۷، وسندہ حسن)

اس حدیث کو امام ابن خزمیہ رحمہ اللہ (۷۴۵ھ)، امام ابن حبان رحمہ اللہ (۲۰۲۶ھ) نے ”صحیح“ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”حسن“ کہا ہے۔ (نتائج الافکار لابن حجر: ۳۱۸/۲)

امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: هذا الحديث من جیاد الأحادیث . ”یہ حدیث عمدہ احادیث میں سے ہے۔“ (حلیۃ الاولیاء: ۶/۶۶)

اس کا راوی ابو مروان ”حسن الحدیث“ ہے، اس کو امام ابن خزمیہ، امام ابن حبان، امام عجلی اور حافظ ذہبی (الکاشف: ۳۳۲/۳) رحمہم اللہ نے ثقہ کہا ہے۔

⑨ طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مرد اور عورتیں صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کوئی کہتا، اے اللہ کے رسول! جب میں نماز پڑھ لوں تو کیا

پڑھوں؟ تو آپ فرماتے، یہ دعا پڑھو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے لیے سمٹ آئیں گی:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي.

”اے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھ پر رحمت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، مجھے

رزق عطا فرما۔“ (صحیح ابن خزیمہ: ۷۴۴، مسند السراج: ۸۵۹، واللفظ لهما، صحیح مسلم

: ۲۶۹۷، سنن ابن ماجہ: ۳۸۴۵)

⑩ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے، جیسے کوئی

معلم بچوں کو تعلیم دیتا ہے، وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

”اے اللہ! میں کنہوی، بزدلی، عمر کے آخری حصے میں لاچاری بڑھ جانے اور دانائی کے جاتے رہنے، فتنہ دنیا اور عذاب قبر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۸۸/۱۰، صحیح البخاری: ۶۳۹۰، سنن الترمذی: ۳۵۶۷، صحیح

ابن خزیمہ: ۷۴۶، صحیح ابن حبان: ۲۰۲۴، وخرجه احمد: ۱/۸۳، ۱۸۶)

والبخاری: ۶۳۶۵)

⑪ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی، اس

نے کہا، پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، میں نے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے۔ اس نے کہا، ہاں

، ہم (جہاں پیشاب لگ جاتا، وہاں سے) جلد اور کپڑا کاٹ دیتے تھے، بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نماز کے لیے تشریف لائے، ہماری آوازیں بلند ہو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شور کیسا؟ تو

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی عورت کی بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ

سچ کہتی ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (ہر فرض) نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے تھے:

رَبِّ جَبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، أَعِزَّنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .
”اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب! مجھے جہنم کی گرمائی اور عذاب قبر سے بچالے۔“

(سنن النسائي: ۱۳۴۶، ۵۵۲۱، مسند الامام احمد: ۶/۶۱، وسنده حسن)

⑫ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز سے فارغ ہو تو یہ ”سید الاستغفار“ پڑھ لے:
اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَعُوذُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَعُوذُ بِدُنْيِي، فَاعْفُرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .
”اے اللہ! تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں حسب استطاعت تیرے عہد وعدہ پر قائم ہوں، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، اس چیز کی برائی سے جو میں نے کی، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ پر تیری نعمتیں ہیں، مجھے اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے، تو مجھے معاف فرما، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔“ (مسند البزار: ۳۴۸۸، وسنده صحيح)

⑬ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے بعد سوا بار پڑھتے تھے:
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ .
”اے اللہ! مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۳۴/۱۰، ح: ۲۹۷۵۴، وسنده صحيح)

⑭ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے:
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي .
”اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما، میرے معاملات میں آسانی فرما اور میرے رزق میں برکت دے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۲۸/۱۰، وسنده صحيح)

⑮ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت . ”جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، سوائے موت کے کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔“ (السنن الکبریٰ للنسائی: ۹۹۲۸، عمل الیوم واللیلة للنسائی: ۱۰۰، المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۳۴/۸، کتاب الصلاة لابن حبان کما فی اتحاف المهرة لابن حجر: ۶/۲۵۹، ح: ۶۴۸۰، وسنده حسن)

اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ اور حافظ منذری رحمہ اللہ نے ”صحیح“ کہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۱/۳۰۷) اور حافظ سیوطی رحمہ اللہ (التعقبات علی الموضوعات: ۸) نے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر ”صحیح“ کہا ہے، حافظ واکلی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ”حسن“ کہا ہے (کما فی التذکرۃ للقرطبی: ۲۴)، حافظ ضیاء المقدسی (کما فی نتائج الافکار: ۲/۲۷۸-۲۷۹)، حافظ ابن عبد الہادی اور حافظ ابن حجر (الکت علی ابن الصلاح: ۲/۸۴۹) رحمہم اللہ نے بھی ”صحیح“ کہا ہے۔

سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى . ”جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔“ (المعجم الکبیر للطبرانی: ۸۴/۳، ح: ۲۷۳۳، کتاب الدعاء للطبرانی: ۶۷۴، وسنده حسن)

اس کی سند میں کثیر بن یحییٰ راوی ہے، جس کو حافظ ازدی نے ”ضعیف“ کہا ہے، جبکہ وہ خود ”ضعیف“ ہے۔ امام ابن حبان اور امام ابوزرعہ نے کثیر بن یحییٰ کو ثقہ کہا ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: محله الصدق . ”یہ صدوق درجہ کاراوی ہے۔“

امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے روایت لی ہے، وہ اس سے روایت لیتے تھے، جو ان کے والد احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ثقہ ہو۔

حافظ منذری رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ”حسن“ کہا ہے۔ (الترغیب والترہیب: ۲۲۷۴)

حافظ بیٹمی رحمہ اللہ نے اس کو ”حسن“ کہا ہے۔ (مجمع الزوائد للہیثمی: ۱۰/۱۰۲)

①۶ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: أمرنی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. ”رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا حکم فرمایا۔“ (عمل اليوم

والليلة لابن السنی: ۱۲۳، وسندہ صحیح، واخرجه احمد: ۴/۱۵۵، وسندہ صحیح،

واخرجه ابوداؤد: ۱۵۲۳، والنسائی: ۱۳۳۷، واحمد: ۴/۲۰۱، وصححه ابن خزيمة: ۷۵۵،

وابن حبان: ۲۳۴۷ (موارد)، وسندہ حسن)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: هذا حديث حسن غريب .

”یہ حدیث حسن غریب ہے۔“ (میزان الاعتدال للذہبی: ۴/۴۳۳)

①۷ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف

فرما ہوتے یا نماز ادا فرماتے تو چند (دعائیہ) کلمات پڑھتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بات کرنے والا خیر و بھلائی

اور نیکی کی بات کرے گا تو اس بات پر قیامت تک کے لیے مہر ثبت کر دی جائے گی، اگر اس کے

علاوہ کوئی بات کرے گا تو یہ دعا اس کے لیے باعث کفارہ ہوگی، وہ دعا یہ ہے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ

إِلَيْكَ . ”اے اللہ! تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبودِ برحق

نہیں، میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔“

(مسند الامام احمد: ۶/۷۷، سنن النسائی الصغریٰ: ۱۳۴۵، سنن النسائی الكبرى: ۱۲۶۷،

الدعاء للطبرانی: ۱۹۱۲، شعب الایمان للبیہقی: ۶۲۰، وسندہ صحیح)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔ (النکت: ۲/۷۳۳)

①۸ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں

نماز ادا کرتے تو ہمیں آپ ﷺ کی دائیں جانب کھڑا ہونا اچھا لگتا تھا، (سلام پھرنے کے بعد) آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے، میں نے آپ ﷺ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا:

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ . ”اے میرے رب! مجھے اس

دن عذاب سے بچالے، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔“ (صحیح مسلم: ۷۰۹)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد (ﷺ)! جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ دعا کریں:

اَللّٰهُمَّ ! اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الطَّیِّبَاتِ ، وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمَسَاكِیْنِ ، وَاَنْ تَتُوْبَ عَلَیَّ ، وَاِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةً فِی النَّاسِ فَتَوَفَّنِیْ غَیْرَ مُفْتُوْنٍ .

”اے اللہ! میں تجھ سے نیکیاں اپنانے، برائیاں چھوڑنے، مساکین سے محبت اور توبہ کی قبولیت کا سوال کرتا ہوں اور جب تو لوگوں میں آزمائش (عذاب) کا ارادہ کرے تو مجھے صحیح سلامت فوت کر لینا۔“

(مسند الامام احمد: ۴/۶۶، ۵/۳۷۸، وسندہ صحیح، والحديث صحيح)

ذکر الہی بڑی چیز ہے، اس سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، دل و جان کی تطہیر اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ رزق اور زندگی میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ ان دعاؤں اور اذکار سے جہاں عقیدے کا اظہار ہوتا ہے، وہاں تجدید بھی ہوتی ہے۔ یہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے حسنِ حصین ہیں۔ نمازوں کے بعد کے اذکار اور دعائیں لکھ دی گئی ہیں، خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ ان کی ادائیگی میں صرف پانچ منٹ صرف کر کے دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے دامن بھر لیں۔

دعوت اور کھانے کے آداب

دعوتیں، ضیافتیں اور تقریبات اجتماعی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسلام کی نظر میں مسلمانوں کا طیبات پر جمع ہونا مستحسن ہے۔ قبول دعوت، سنت اور شعائر اسلام ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔

ہمارے ہاں ولیمہ کی دعوت و تقریب میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، ان دعوتوں کی اہمیت مندرجہ ذیل احادیث سے عیاں ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب آپ میں سے کوئی اپنے بھائی کو ولیمہ وغیرہ کی دعوت دے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے قبول کرے۔“ (صحیح مسلم: ۱۴۲۹/۱۰۰)

نیز نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے: ”بے برکت اور اجر و ثواب سے خالی کھانوں میں سے ولیمہ کا وہ کھانا ہے، جس میں امیروں، وزیروں کو تو مدعو کیا جاتا ہے، مساکین و فقراء کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو دعوت کو قبول نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا نافرمان ہے۔“ (صحیح البخاری: ۵۱۷۷، صحیح مسلم: ۱۴۳۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”دعوت پر بلایا جائے تو دعوت قبول کرے۔ اگر حالتِ روزہ میں ہو تو (برکت کی) دعا دے دے، اگر روزہ دار نہیں تو کھانا کھالے۔“ (صحیح مسلم: ۱۴۳۱)

تاسف ہے کہ مسلمان ان دعوتوں میں نبی اکرم ﷺ کی سنتوں کا خون کرتے ہیں۔ کفار کی دیکھا دیکھی کھانے کے شرعی آداب کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔

شادی بیاہ کی تقریبات چوکوں، چوراہوں، گلیوں اور سڑکوں پر منعقد کی جاتی ہیں، یہ خلاف

ادب و تہذیب ہے اور باعثِ ایذا ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”راستوں پر بیٹھنے سے بچو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم بیٹھ کر (ضروری) باتیں کرتے ہیں تو فرمایا، اگر انکار کرو (بیٹھنا ہی ہے) تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نگاہیں نیچی رکھو، ایذا رساں چیزوں کو راستے سے دور کرو، سلام کا جواب لوٹاؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔“ (صحیح البخاری: ۶۲۲۹، صحیح مسلم: ۲۱۲۱)

اس فرمانِ نبوی کے پیشِ نظر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم ان پاکیزہ تعلیمات کا کتنا لحاظ کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، گزرگاہوں کو مسدود کر دیا جاتا ہے، جس سے راگیروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھوٹے روڈ میں گاڑ دیئے جاتے ہیں، جن سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، ڈیک لگا کر شرفاء کو ستایا جاتا ہے۔ مردوزن کے اختلاط سے حیاباختہ مناظر پیش کیے جاتے ہیں۔ تصویر اتارنا، ناچ گانا، لڈی بھنگڑا اور آتش بازی کا مظاہرہ کر کے قومی املاک کو برباد کیا جاتا ہے، ہوائی فائرنگ، جس سے کتنی ہلاکتیں واقع ہو جاتی ہیں، فحاشی و عریانی عروج پر ہوتی ہے۔

اسراف و تبذیر میں پڑ کر شیطان کے ساتھ بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کو اپنایا اور اسلامی تہذیب کو لٹکا راجاتا ہے۔

لہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو مشعلِ راہ بنالیں!

دوسری بات یہ ہے کہ دعوتِ مختصر ہو۔ ایک دو کھانوں پر اکتفا کرنے میں عافیت ہے۔ اس سے آدمی فضول خرچی سے بچ جاتا ہے اور زیادہ مہمان کھانا کھا سکتے ہیں۔

کھانوں میں تکلفات سے اجتناب کیا جائے، دعوت میں امیر و غریب برابر کے شریک ہوں، کوشش کریں کہ نیک اور شریف لوگ آپ کا مال کھائیں۔ اسراف و تبذیر سے مجتنب ہو کر

ریا کاری اور دکھلاو کا بالائے طاق رکھ کر سنت نبوی کو پیش نظر رکھ کر لوجہ اللہ دعوت دی جائے۔
اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی نصیب ہوگی، باہمی محبت و موافقت بڑھے گی، ایثار و قربانی کا
جذبہ صادقہ پروان چڑھے گا۔

دیکھنے میں آتا ہے کہ مدعوین کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دھوتک دھیابڑھا ہوا ہوتا ہے، صبر و
تحمل اور تہذیب و شرافت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ہر کوئی دوسرے سے سبقت لے جانے کی ناکام
کوشش کرتا ہے۔

چاہیے تو یہ کہ حاضرین باوقار طریقہ سے کھانے کی طرف بڑھیں، دوسروں کو اپنے آپ پر
ترجیح دیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ڈالیں۔

عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سے یوں شناسا کیا:
”اے بیٹا! (کھانے کے شروع میں) اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھ۔ دائیں ہاتھ
سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔“ (صحیح البخاری: ۵۳۷۶، صحیح مسلم: ۲۰۲۲)

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھانا
کھاتے تو اس وقت تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرماتے۔ ایک
مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر جمع ہوئے، ایک بچی یوں دوڑتی ہوئی آئی، جیسے اسے دھکیلا
جایا رہا ہو۔ آکر اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر
ایک دیہاتی نے اسی طرح آکر ہاتھ ڈالنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا، اگر
کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ وہ اس بچی کے ساتھ
آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس دیہاتی کے ساتھ آکر اس نے کھانا اپنے حلال کرنا چاہا تو
میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! شیطان کا
ہاتھ بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔“ (صحیح مسلم: ۲۰۱۷)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کھانے کی مجلس میں اگر علماء و فضلاء اور صلحاء موجود ہوں

تو وہ پہل کریں، ساتھ دوسرے لوگ شریک ہو جائیں۔

اگر بچے ہوں تو ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کریں، علیحدہ کھانا ڈال کر مت دیں، اس سے کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ بچے سیر ہو کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو یاد آنے پر بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُکَ وَآخِرُہ پڑھیں۔

(مسند الامام احمد: ۶/۲۰۷-۲۰۸، سنن ابی داؤد: ۳۷۶۷، سنن الترمذی: ۱۸۵۸، وقال:

حسن صحیح، المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۴/۱۰۸، وقال: صحیح الاسناد، وهو کما قال)

اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ (۵۲۱۴) اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ”صحیح“ کہا ہے۔ کھانے کے آداب میں انتہائی ضروری ادب یہ بھی ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔“ (صحیح مسلم: ۲۰۱۹) مسلمانوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ ان کو پتا نہیں کہ کھانا کون سے ہاتھ سے تناول کرنا ہے، کفار کی تقلید میں بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں میں ایسے سائن بورڈ دیکھنے میں آئے ہیں، جن پر بائیں ہاتھ سے کھانا پینا دکھایا گیا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات سے انحراف و اعراض کی دلیل ہے اور اسلامی اقدار کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔

بسیار خوری سے بچیں، ضرورت کے مطابق کھانا ڈالیں، طلب ہو تو دوبارہ بھی لیا جاسکتا ہے۔ جب ضرورت سے زائد کھانا لیا جائے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان گرامی ہے:

”ایک کا کھانا دو کو، دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا آٹھ آدمیوں کا کفایت کرتا ہے۔“ (صحیح مسلم: ۲۰۵۹)

کھانا ضائع کرنا کفرانِ نعمت ہے، اسے ضائع ہونے سے بچائیے، برتن اچھی طرح صاف

کیا جائے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جب لقمہ گر جائے تو (کھانے والا) اسے اٹھالے اور پونچھ کر کھالے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اپنے ہاتھ کو رومال سے نہ پونچھے، جب تک انگلیاں نہ چاٹ لے، وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی گئی ہے؟“ (صحیح مسلم: ۱۳۴/۲۰۳۳)

جب لقمہ اٹھا کر کھانے کا حکم ہے تو پلیٹ میں کھانا چھوڑ کر ضائع کر دینا کہاں کا ادب ہے؟ حدیث پاک میں تو انگلیاں چاٹنے سے پہلے رومال وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں، کہیں انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا کھانا ضائع کر کے برکت کو ضائع نہ کر دیں۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو (رومال یا ٹشو پیپر) سے صاف نہ کرے، یہاں تک کہ وہ انگلیاں خود چاٹ لے یا دوسرے کو چٹا دے۔“

(صحیح البخاری: ۵۴۵۶، صحیح مسلم: ۱۲۹/۲۰۳۱)

یہ حسن معاشرت کی بے نظیر مثال ہے کہ ایک مسلمان کا دل دوسرے کے بارے میں اتنا صاف ہو کہ وہ اس کی انگلیاں چاٹ کر صاف کرنے میں بھی تفسیر و تحقیر محسوس نہ کرے۔

جب کھانا ایک ہی جنس کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو پیالے (برتن) کے کناروں سے کھائے، کیونکہ برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے۔“

(سنن ابی داؤد: ۳۷۷۲، وسندہ صحیح)

چھوٹے چھوٹے لقمے لیے جائیں، خوب چبا کر کھانا کھایا جائے، منہ بند کر کے چبایا جائے، گرم کھانے سے اجتناب کیا جائے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

”بھاپ نکلنے تک کھانا نہ کھایا جائے۔“ (السنن الکبریٰ للبیہقی: ۲۸۰/۷، وسندہ حسن)

کھانے کے ساتھ ہاتھ صاف کرنا قبیح عادت ہے، کھانا بیٹھ کر کھایا جائے، البتہ کھڑے ہو کر کھانا پینا جائز ہے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو یا تین سانسوں میں پانی پیتے تھے۔ (صحیح البخاری: ۵۶۳۱، صحیح مسلم: ۲۰۲۸)

پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا اور پھونکنا منع ہے۔ (مسند الحمیدی: ۵۲۵، سنن ابی داؤد: ۳۷۲۸، سنن الترمذی: ۱۸۱۸، سنن ابن ماجہ: ۳۴۲۹، وسندہ صحیح)

کھانے میں عیب مت ٹولیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر کوئی چیز اچھی لگے تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتی تو چھوڑ دیتے تھے۔“ (صحیح البخاری: ۵۴۰۹، صحیح مسلم: ۲۰۶۴)

کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، وہ پڑھیں۔

سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھا کر یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ.“

”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری طاقت و قوت

کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔“ (عمل اليوم والليلة لابن السني: ۴۶۶، وسندہ حسن)

کھانا کھلا نے یا پیش کرنے والے کے حق میں بھی دعا کریں۔

گھوڑا حلال ہے!

گھوڑا حلال ہے، کیونکہ:

① سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نحرنا فرسا علی وعہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأکلناہ . ”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں گھوڑا ذبح کیا، پھر اس کو کھالیا۔“

(صحیح البخاری: ۸۲۹/۲، ح: ۵۵۱۹، صحیح مسلم: ۱۵۰/۲، ح: ۱۹۴۲)

سنن النسائی (۴۳۲۶، وسندہ صحیح) کی روایت میں ہے: ونحن بالمدينة، فأکلناہ . ”ہم اس وقت مدینہ میں تھے، پھر ہم نے اسے کھالیا۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۷/۷۰۱-۷۰۷ھ) یہ روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

فهذه أدل وأقوى وأثبت، وإلى ذلك صار جمهور العلماء، مالک، والشافعی، وأحمد، وأصحابهم، وأكثر السلف والخلف .

”یہ حدیث زیادہ بہتر دلیل، زیادہ قوی اور زیادہ ثابت ہے، جمہور علمائے کرام، جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ اسی طرف گئے ہیں اور اکثر سلف و خلف کا یہی مذہب ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۴/۳۴، بتحقیق عبد الرزاق المہدی)

② سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل . ”بے شک رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمادیا اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت فرمائی۔“

(صحیح البخاری: ۸۲۹/۲، ح: ۵۵۲۰، صحیح مسلم: ۱۵۰/۲، ح: ۱۹۴۱)

علامہ سندھی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: یدلّ علی حلّ لحوم الخیل ، وعلیہ الجمہور . ”یہ حدیث گھوڑے کے گوشت کے حلال ہونے پر دلالت کرتی ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے۔“ (حاشیۃ السندی علی سنن النسائی: ۲۰۱/۷)

③ امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رأیت أصحاب المسجد ، أصحاب ابن الزبیر يأكلون الفرس والبرذون ، قال : وأخبرني أبو الزبیر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أكلنا من خيبر الخيل وحمير الوحش ، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار .

”میں نے اس مسجد والوں، یعنی (صحابی رسول) سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ عربی اور عجمی گھوڑا کھاتے تھے، نیز مجھے ابوالزبیر نے بتایا کہ انہوں نے سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم خیبر کے زمانے میں گھوڑے اور وحشی (جنگلی) گدھے کھاتے تھے، نبی اکرم ﷺ نے ہمیں گھر بیوگدھوں کو کھانے سے منع فرمایا تھا۔“

(مصنف عبد الرزاق: ۸۷۳۷، وسندہ صحیح، صحیح مسلم: ۱۵۰/۲، ح: ۱۹۴۱)

④ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم الخيل أن يؤكل . ”رسول اللہ ﷺ نے گھر بیوگدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کو کھانے کا حکم فرمایا۔“ (المعجم الكبير للطبرانی: ۱۲۸۲۰، سنن الدارقطنی: ۲۹۰/۱، ح: ۴۷۳۷، وسندہ حسن)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ”قوی“ کہا ہے۔ (فتح الباری لابن حجر: ۶۵۰/۹)

حافظ بیہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ورجالهما رجال الصحيح خلا محمد ابن عبيد المحاربي ، وهو ثقة . ”اس کے ساری راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں، سوائے محمد بن عبید المحاربی کے اور وہ ثقہ ہے۔“ (مجمع الزوائد: ۴۷/۵)

⑤ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: کان لنا فرس علی عهد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، فأرادت أن تموت ، فذبحناها ، فأكلناها .
”رسول کریم ﷺ کے عہد مبارک میں ہمارا ایک گھوڑا تھا، وہ مرنے لگا تو ہم نے اسے
ذبح کر لیا، پھر اس کو کھالیا۔“ (سنن الدارقطنی: ۲۸۹/۴، ح: ۴۷۳۹، وسندہ حسن)

⑥ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ذبحنا فرسا علی عهد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، فأكلنا نحن وأهل بيته . ”ہم نے
رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں گھوڑا ذبح کیا، پھر ہم نے بھی اسے کھایا اور آپ ﷺ کے
اہل بیت نے بھی۔“ (سنن الدارقطنی: ۲۸۹/۴، ح: ۴۷۴۱، وسندہ حسن)

⑦ امام ابراہیم بن یزید التیمی بیان کرتے ہیں: نحر أصحاب

عبد اللہ فرسا ، فقسموه بينهم . ”سیدنا عبداللہ (بن مسعود رضی اللہ عنہ) کے
شاگردوں نے گھوڑا ذبح کیا، پھر اسے آپس میں تقسیم کر لیا۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵۶/۸، وسندہ صحیح)

⑧ نیز فرماتے ہیں: إن الأسود أكل لحم فرس .

”امام اسود بن یزید تابعی رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کا گوشت کھایا۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵۶/۸، وسندہ صحیح)

⑨ امام حکم بن عتیبہ بیان کرتے ہیں: إن شريحاً أكل لحم فرس . ”امام

شرح رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کا گوشت کھایا۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵۶/۸، وسندہ صحیح)

⑩ عبداللہ بن عون کہتے ہیں: سألت محمداً عن لحوم

الخيل ، فلم ير بها بأسا . ”میں نے امام محمد بن سیرین تابعی رضی اللہ عنہ سے گھوڑوں
کے گوشت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج خیال نہیں کیا۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵۷/۸، وسندہ صحیح)

⑪ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لا بأس بلحم الفرس .
 ”گھوڑے کے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵۷/۸، وسندہ صحیح)

ان صحیح احادیث و آثار سے ثابت ہوا کہ گھوڑا حلال ہے۔ ان احادیث کے بارے میں امام
 طحاوی رحمۃ اللہ علیہ (۲۳۸-۳۲۱ھ) کا ارشاد بھی سن لیں: فذهب قوم إلى هذه
 الآثار ، فأجازوا أكل لحوم الخيل ، وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد
 رحمهما الله ، واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها ، ولو كان
 ذلك مأخوذاً من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحرر الأهلية
 فرق ، ولكن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت وتواترت
 أولى أن يقال بها من النظر ، ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله رضي الله
 عنهما في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في
 وقت منعه إياهم من لحوم الحمير الأهلية ، فدل ذلك على اختلاف حكم
 لحومهما . ”ایک گروہ کا مذہب ان آثار کے مطابق ہے، لہذا انہوں نے گھوڑوں

کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے، ان لوگوں میں سے ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہما بھی
 ہیں، ان لوگوں نے ان آثار کے متواتر و متظاہر ہونے کی وجہ سے استدلال کیا ہے، اگر یہ معاملہ
 عقل و قیاس سے طے کیا گیا ہوتا تو گھریلو گھوڑوں اور گھریلو گدھوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ لیکن
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب صحیح ثابت ہو جائیں اور تواتر کو پہنچ جائیں تو قیاس کرنے سے
 ان پر عمل کرنا اولیٰ ہے، خصوصاً جب سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے گھوڑے کے گوشت کو اسی وقت حلال قرار دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کے گوشت میں فرق

ہے۔“ (شرح معانی الآثار للطحاوی: ۲۱۰/۴)

جو لوگ گھوڑے کو حرام یا مکروہ کہتے ہیں، ان کے دلائل کا مختصر تحقیقی جائزہ پیش خدمت ہے:

دلیل نمبر ①: (۱) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانِ باری

تعالیٰ ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ (النحل: ۸) کے بارے میں فرماتے ہیں: هذه للركوب. ”یہ سواری کے لیے ہیں۔“ اور فرمانِ باری تعالیٰ: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (النحل: ۵) کے بارے میں فرمایا: هذه للأكل. ”یہ کھانے کے لیے ہیں۔“

(تفسیر الطبری: ۱۷/۱۷۳)

تبصرہ: یہ قول سخت ترین ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

① محمد بن حمید الرازی ”ضعیف“ راوی ہے۔ (تقریب التہذیب: ۵۸۳۴)

② ابواسحاق راوی مدلس اور مختلط ہے۔

③ اس میں ”رجل مبہم“ بھی موجود ہے۔

(ب) تفسیر الطبری (۱۷۳/۱۷)

تبصرہ: اس کی سند بھی ”ضعیف“ ہے، کیونکہ اس میں یحییٰ بن ابی کثیر راوی

مدلس ہے۔

(ج) تفسیر الطبری (۱۷۳/۱۷)

تبصرہ: اس کی سند بھی ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

① سفیان بن وکیع راوی جمہور کے نزدیک ”ضعیف“ ہے۔

② ابن ابی لیلیٰ راوی جمہور کے نزدیک ”ضعیف“ اور ”سیء الحفظ“ ہے۔

(د) تفسیر الطبری (۱۷۳/۱۷)

تبصرہ : اس قول کی سند بھی ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

① قیس بن ربیع راوی جمہور کے نزدیک ”ضعیف“ ہے۔

② ابن ابی لیلیٰ ”ضعیف“ اور ”سیء الحفظ“ ہے۔

معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ قول جمیع سندوں سے ”ضعیف“ ہے۔

فائدہ نمبر ① : امام حکم بن عتیبہ تابعی کہتے ہیں کہ گھوڑے کی

حرمت کتاب اللہ سے ثابت ہے، اس پر یہ آیت کریمہ پیش کی۔

(تفسیر الطبری: ۱۷۳/۱۷، وسندہ صحیح)

فائدہ نمبر ② : امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ سے گھوڑے کے گوشت کے

بارے میں سوال ہوا تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، گویا آپ نے اس کے گوشت کو مکروہ

خیال کیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۵۹/۸، وسندہ صحیح)

فائدہ نمبر ③ : امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

أحسن ما سمعت في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل .

”سب سے بہترین بات جو میں نے گھوڑوں اور نچروں کے بارے میں سنی ہے کہ ان کو

کھایا نہیں جائے گا۔“ پھر آپ رحمہ اللہ نے یہ آیت پڑھی۔

(مشکل الآثار للطحاوی: ۷۴-۷۵، وسندہ صحیح)

لیکن اس آیت سے گھوڑے کے گوشت کا حرام ہونا یا مکروہ ہونا محل نظر ہے، جیسا کہ امام

طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله

أهل القول الثاني ... وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره :

﴿وَمِنْهَا تَكُلُونَ﴾ جائز حلال غیر حرام ، دلیل واضح علی أن أكل ما قال :

﴿لَسَرَ كَبُوهَا﴾ جائز حلال غیر حرام ، إِلَّا بما نصّ علی تحریمہ او وضع علی تحریمہ دلالة من کتاب او وحی إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ، فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء ، وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية بوحیه إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ، وعلى البغال بما قد بينّا في کتابنا ، کتاب الأطعمة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضوع ، إذ لم يكن هذا الموضوع من مواضع البيان عن تحريم ذلك ، وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدلّ على أنه لا وجه لقول من استدللّ بهذه الآية على تحريم لحم الفرس ...

”اس بارے میں ہمارے نزدیک دوسرے قول والوں کی بات درست ہے (یعنی گھوڑا حلال ہے)۔۔۔ اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان پر سواری کرنا جائز ہے، حرام نہیں، یہ واضح دلیل ہے کہ جن جانوروں کو سواری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو کھانا بھی حلال و جائز ہے، سوائے ان چیزوں کے، جن کی حرمت پر کتاب و سنت میں نص قائم کر دی گئی ہو۔ رہی یہ آیت کریمہ تو اس سے کسی چیز کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ گھریلو گدھوں اور خچروں کی حرمت پر دلالت وحی رسول ﷺ کے ذریعے کر دی گئی ہے، جس کی وضاحت ہم اپنی کتاب، کتاب الاطعمہ میں کر چکے ہیں، جس کا اعادہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مقام اس کی حرمت بیان کرنے کا نہیں۔ یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں، وہ صرف یہ بتانے کے لیے کی ہیں کہ گھوڑے کی حرمت پر اس آیت کریمہ سے استدلال کرنے کا کوئی تگ نہیں۔۔۔“ (تفسیر الطبری: ۱۷۳/۱۷)

حافظ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: الصحيح الذي يدلّ عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل ، وأنّ الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة ، أمّا الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل ، إذ لو دلّت عليه لدلّت على تحريم لحوم الحمر ، والسورة مكيّة ، وأيّ حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحمر

عام خیر ، وقد ثبت فی الأخبار تحلیل الخیل علی ما یأتی ، وأیضا لما ذکر تعالیٰ الأنعام ذکر الأغلب من منافعها وأهمّ ما فیها ، وهو حمل الأثقال والأکل ، ولم یذكر الרכوب ولا الحرث بها ولا غیر ذلك مصرّحاً به ، وقد ترکب ویحرث بها ، قال اللہ تعالیٰ : ﴿الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون﴾ ، وقال فی الخیل : ﴿لترکبوها وزینة﴾ ، فذكر أيضاً أغلب منافعها والمقصود منها ، ولم یذكر حمل الأثقال علیها ، وقد تحمل كما هو مشاهد ، فلذلك لم یذكر الأکل ، وقد بینّه علیہ السلام ، الذی جعل إلیه بیان ما أنزل علیہ ما یأتی ، ولا یلزم من كونها خلقت للרכوب والزینة ألا تؤکل ، فهذه البقرة قد أنطقها خالقها الذی أنطق کلّ شیء ، فقالت : إنّما خلقت للحرث ، فیلزم من علل أنّ الخیل لا تؤکل ، لأنّها خلقت للרכوب ، وألا تؤکل البقر لأنّها خلقت للحرث ، وقد أجمع المسلمون علی جواز أکلها ، فکذلک الخیل بالسنة الثابتة فیها . ”صحیح بات جس پر عقل و نقل دلیل

ہیں ، وہ یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے ، نیز اس آیت اور حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ، رہی آیت تو اس میں دلیل اس لیے نہیں کہ یہ آیت مکی ہے ، اگر یہ آیت حرمت پر دلالت کرتی ہوتی تو خیبر والے سال دوبارہ حرمت بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ پھر احادیث میں گھوڑے کی حلت ذکر ہوگئی ہے ، جیسا کہ ہم بیان کریں گے ۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے فوائد بیان کیے ہیں تو اہم اور اغلب فوائد ، یعنی کھانا اور بوجھ اٹھانا ، بیان کیے ہیں ، سواری اور ہل چلانے وغیرہ والے فوائد صراحت سے بیان نہیں کیے ، حالانکہ ان پر کبھی سواری اور ہل چلانے کا کام بھی لیا جاتا ہے ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے : ﴿اللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْکَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ﴾ (غافر : ۷۹) (اللہ وہ ذات ہے ، جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں ، تاکہ تم ان پر سواری کرو اور کچھ کو تم کھاتے ہو) ، گھوڑوں کے بارے میں فرمایا : ﴿لَتَرْکَبُوْهَا وَزِیْنَةً﴾

(النحل: ۸) (تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ اور تاکہ وہ زینت کا سامان ہوں)، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے اہم اور اغلب فوائد ذکر کیے ہیں، بوجھ اٹھانے کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ ان پر کبھی بوجھ لاداجاتا ہے، جیسا کہ مشاہدہ میں آتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح اس کو کھانے کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ نبی اکرم ﷺ جن کے ذمہ قرآن کی وضاحت لگائی گئی ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ گھوڑے کے سواری اور زینت کے لیے پیدا کیے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا گوشت نہ کھایا جائے، یہ گائے ہے، جس کو اس ذات نے گویا کیا تھا، جس نے ہر چیز کو قوتِ گویائی دی ہے اور اس نے بول کر کہا تھا (جیسا کہ حدیث میں بیان ہے) کہ وہ ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جن علتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھوڑے کو نہیں کھایا جائے گا، ان ہی علتوں سے یہ ثابت ہوگا کہ گائے کو بھی نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ وہ ہل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، حالانکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس کو کھانا جائز ہے، اسی طرح گھوڑوں کے بارے میں بھی سنتِ ثابتہ ہے (کہ اس کو کھانا جائز ہے)۔“ (تفسیر القرطبی: ۷۶/۱۰)

ایک شبہ اور اس کا ازالہ :

حافظ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: **فإن قيل : الرواية عن جابر بأنهم أكلوها في خيبر حكاية حال وقضية في عين ، فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة ، ولا يحتج بقضايا الأحوال ، قلنا : الرواية عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيل ذلك الاحتمال ، ولئن سلمناه فمعنا حديث أسماء ، قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن بالمدينة ، فأكلناه ، رواه مسلم .**
وكلّ تأويل من غير ترجيح في مقابلة النصّ ، فإنما هو دعوى ، لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، وقد روى الدارقطني زيادة حسنة ترفع كلّ تأويل في

حدیث اسماء، قالت أسماء: كان لنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت أن تموت، فذبحناها، فأكلناها، فذبحها إنما كان لخوف الموت عليها، لا لغير ذلك من الأحوال.

خبر میں گھوڑے کو کھانے والی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث حکایت حال ہے اور ایک خاص واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے گھوڑے کو ضرورت کی بنا پر ذبح کیا ہو، لہذا مخصوص حالات میں پیش آنے والے واقعات سے دلیل نہیں لی جاتی۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت اور یہ بیان کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے، اس احتمال کو دور کر دیتا ہے۔ اگر پھر بھی اس احتمال کو تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے پاس سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث موجود ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں مدینہ میں ایک گھوڑا ذبح کیا، پھر اس کو کھایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔

نص کے مقابلے میں بغیر کسی وجہ ترجیح کے کی گئی ہر تاویل محض دعویٰ ہوتا ہے، جس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث میں ایک خوبصورت زیادت بیان کی ہے، جو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہونے والی ہر تاویل کو ختم کرتی ہے، سیدہ اسماء نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں ہمارا ایک گھوڑا تھا، وہ مرنے لگا تو ہم نے اسے ذبح کر لیا، پھر ہم نے اسے کھایا، چنانچہ اس کو ذبح کرنا صرف اس کے مرنے کے ڈر سے تھا، کسی اور وجہ سے نہ تھا۔“ (تفسیر القرطبی: ۷۶/۱۰)

دلیل نمبر ۲): سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَكَلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

”بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے گھوڑے، خچر اور گھریلو گدھے کے گوشت اور ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا۔“

(مسند الامام احمد: ٤/٨٩، سنن ابی داؤد: ٣٧٩، سنن ابن ماجہ: ٣١٩٨، شرح معانی الآثار
للطحاوی: ٤/٢١٠، المعجم الكبير للطبرانی: ٣٨٢٢، سنن الدارقطنی: ٤/٢٨٧، التمهید
لابن عبد البر: ١٠/١٢٨)

تبصرہ: یہ حدیث ”ضعیف“ ہے، علامہ سندھی خفی بلار و وتردید لکھتے ہیں:

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، ذَكَرَهُ النُّوَوِيُّ. ”علمائے

کرام کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس بات کو حافظ نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔“

(حاشیۃ السندی علی النسائی: ٢٠٢/٧)

اس حدیث کی سند کا دار و مدار صالح بن یحییٰ بن المقدام راوی پر ہے۔ اس کے بارے میں

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس راوی میں کلام ہے۔“

(التاریخ الكبير للبخاری: ٤/٢٩٣)

حافظ موسیٰ بن ہارون الجمال رحمہ اللہ (٢١٣-٢٩٢ھ) فرماتے ہیں:

لا يعرف صالح بن يحيى، ولا أبوه إلا بجده، وهذا حديث ضعيف.

”صالح بن یحییٰ اور اس کے باپ کی روایت صرف اس (صالح) کے دادا (مقدم بن

معدیکرب رحمہ اللہ) سے ہی معلوم ہوئی ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔“

(سنن الدارقطنی: ٤/٢٧٨، وسنده صحیح)

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اسے ”مجہول“ کہا ہے۔ (المحلی لابن حزم: ٨/١٠٠)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اسے ”مجہول“ کہا ہے۔ (دیوان الضعفاء للذهبی)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”دین“ کہا ہے۔ (تقریب التہذیب لابن حجر: ٢٨٩٤)

صرف امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب الثقات (١/٢٥٩) میں ذکر کیا ہے، نیز

کہا ہے: یخطئ. لہذا یہ راوی ”مجہول“ ہے۔

اس حدیث کے بارے میں ائمہ محدثین کے مزید اقوال ملاحظہ فرمائیں:

حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: الحدیث غیر ثابت ، وإسناده مضطرب .
 ”یہ حدیث ثابت نہیں اور اس کی سند مضطرب ہے۔“

(السنن الصغریٰ للبیہقی: ۶۴-۶۳/۴)

حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: هذا حدیث لا تقوم به حجة لضعف إسناده .
 ”اس حدیث سے دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے۔“

(۱)

امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: إسنادهما أصلح من هذا الإسناد .
 ”ان دونوں (سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا) کی گھوڑے کی حلت والی حدیثوں کی سند اس حدیث کی سند سے اچھی ہے۔“ (الضعفاء الكبير للعقيلي: ۲۰۶/۲)

علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسے ”موضوع“ (من گھڑت) کہا ہے۔ (المحلی: ۱۰۰/۸)
 حافظ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: إسناده ضعيف .
 ”اس کی سند ضعیف ہے۔“ (شرح السنة للبغوی: ۲۵۵/۱۱)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: حدیث خالد لا يصحّ، فقد قال أحمد: إنه حدیث منكر، وقال أبو داود: إنه منسوخ .
 ”سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح نہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔“ (التلخیص الحبير لابن حجر: ۱۴/۴)

دلیل نمبر ۳: سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

فحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسيّة ولحوم الخيل والبغال .
 ”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کو اور گھوڑوں اور خچروں کے

گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔“ (مشكل الآثار للطحاوی: ۳۰۶۴)

تبصرہ :

یہ حدیث ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

① عکرمہ بن عمار (ثقة) کی روایت یحییٰ بن ابی کثیر سے مضطرب (ضعیف) ہوتی ہے، یہ روایت بھی اسی سے ہے، امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: **أهل الحديث يضعفون** حدیث عکرمہ عن یحییٰ ، ولا يجعلون فيه حجة .

”محدثین کرام نے عکرمہ کی یحییٰ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور وہ اس سے دلیل نہیں لیتے۔“ (مشکل الآثار للطحاوی : ۳۰۶۴)

امام یحییٰ بن سعید القطان (البحر والتعديل لابن ابی حاتم: ۱۰/۷، وسندہ صحیح)، امام احمد بن حنبل (ایضاً: وسندہ صحیح)، امام ابو حاتم الرازی (ایضاً)، امام بخاری (الکامل لابن عدی: ۲۷۲/۵، وسندہ حسن) وغیرہم رحمہم اللہ عکرمہ کی یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کو مضطرب اور ”ضعیف“ کہتے ہیں۔

② امام یحییٰ بن ابی کثیر ”مذلس“ ہیں اور وہ ”عن“ کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ سماع کی کوئی تصریح نہیں کی، لہذا یہ روایت ”ضعیف“ ہے۔

الحاصل :

گھوڑا حلال ہے، کیونکہ اس کے حرام ہونے پر قرآن وحدیث میں کوئی ثبوت نہیں، اس کے برعکس اس کی حلت پر قوی احادیث موجود ہیں۔

جناب اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: ”گھوڑے کا کھانا جائز

ہے، لیکن بہتر نہیں۔“ (بہشتی زیور از تھانوی: حصہ سوم، صفحہ نمبر ۵۶، مسئلہ نمبر ۲)

جناب مفتی کفایت اللہ دہلوی دیوبندی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”سوال: کن جانوروں کا جوٹھاپانی پاک ہے؟

جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جوٹھاپانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر،

گھوڑا!“ (تعلیم الاسلام از کفایت اللہ: ۳۶)

نبی اکرم ﷺ وقتِ سوالِ قبر میں حاضر نہیں ہوتے!

حافظ ابو یحییٰ نور پوری

محمد رسول اللہ ﷺ کا قبر میں وقتِ سوالِ ہر میت کے پاس حاضر و ناظر ہونا صحیح حدیث میں تو درکنار، کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ سلف صالحین میں اس کا کوئی قائل نہیں، لہذا یہ بدعی اور گمراہ عقیدہ ہے۔

قبر میں میت سے تین سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہے:

ما كنت تقول في هذا الرجل

”تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔“

(صحیح البخاری: ۱۳۴۷)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظِ ”هذا“ اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ قبر میں ہر میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر اس حدیث سے یہ مسئلہ کشید کرنا تحریفِ دین اور جہالت کی بات ہے، جیسا کہ:

① سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا:

ار ك ب إلی هذا

الوادی ، فاعلم لی علم هذا الرجل الذی یزعم أنه نبی .

”تو اس وادی کی طرف جا اور میرے لیے اس شخص کا حال معلوم کر، جو اللہ تعالیٰ کا نبی

ہونے کا دعویٰ کر رہے۔“

(صحیح البخاری: ۵۴۴/۱، ح: ۳۸۶۱، صحیح مسلم: ۲/۲۹۷، ح: ۲۴۷۴)

اس حدیث میں سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ کو ”هذا الوادی“ اور نبی اکرم ﷺ کو ”هذا

الرجل“ کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، کہاں قبیلہ غفارا اور کہاں مکہ! کیا کوئی عاقل انسان

کہہ سکتا ہے کہ سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ہاں مکہ حاضر تھا؟ یا نبی اکرم ﷺ حاضر و ناظر تھے اور وہ اپنے بھائی کو نبی اکرم ﷺ کے متعلق جاننے کے لیے مکہ بھیجتے رہے ہیں؟

② سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

كُنَّا بَمَاءِ مَمَرٍ النَّاسِ ، وَكَانَ يَمْرُؤُا بَنَى الرِّكْبَانَ ، فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ ، مَا هَذَا الرَّجُلُ ، فَيَقُولُونَ : يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ ، أَوْ حَى إِلَيْهِ ، أَوْ حَى اللَّهُ كَذَا .
”ہم لوگوں کی گزرگاہ اور چشمنے کے پاس رہائش پذیر تھے، ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھے، ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ لوگ جواب دیتے تھے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، اس کی طرف یہ یہ وحی کی ہے۔“

(صحیح البخاری: ۱/۶۱۵، ح: ۴۳۰۲)

سیدنا عمرو بن سلمہ وغیرہ قافلوں سے نبی اکرم ﷺ کے متعلق ہذا الرجل کے الفاظ استعمال کر کے پوچھتے تھے، کیا نبی اکرم ﷺ وہاں حاضر ناظر تھے؟

③ ہرقل نے سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور کفار قریش سے نبی پاک ﷺ کے بارے میں دریافت کیا: أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسْبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ...
اِنِّي سَأَلْتُ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ ...

”تم میں سے کون نسب کے اعتبار سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ دار ہے۔۔۔ میں اس شخص کے بارے میں سوال کروں گا۔“

(صحیح البخاری: ۱/۴، ح: ۷، صحیح مسلم: ۲/۹۷، ح: ۱۷۷۳)

ذخیرہ حدیث میں اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔

نبی اکرم ﷺ قبر میں وقت سوال حاضر نہیں ہوتے، کیونکہ:

دلیل نمبر ①: میت سے پوچھا جاتا ہے کہ:

ما كنت تقول في هذا الرجل ، لمحمد صلى الله عليه وسلم ، فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبده ورسوله .

”تو اس شخص یعنی محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتا تھا، مؤمن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“ (صحیح البخاری : ۱۳۴۷)

اس حدیث میں هذا الرجل کی وضاحت محمد ﷺ کہہ کر کی گئی ہے، اگر آپ ﷺ وہاں حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟

دلیل نمبر ② : سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصَدَّقناه ...

” (قبر میں بوقتِ سوال) کہا جائے گا ، وہ شخص کون تھا جو تمہارے اندر مبعوث ہوا تھا، وہ (مؤمن) کہے گا، وہ محمد رسول اللہ ﷺ تھے، جو ہمارے پاس اللہ عزوجل کی طرف سے واضح آیات لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی تصدیق کی تھی۔۔۔“

(مسند الامام احمد : ۱۴۰/۶ ، وسندہ صحیح)

یہ صریح حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے متعلق صرف قبر میں میت سے پوچھا جاتا ہے، آپ ﷺ قبر میں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔

دلیل نمبر ③ : سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ میت سے کہا جاتا ہے: ما ذا تقول في هذا

الرجل ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : من ؟

”تو اس شخص ، یعنی نبی اکرم ﷺ کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ (کافر و فاسق) کہتا ہے،

کون؟“ (مسند الامام احمد : ۳۵۲/۶ ، وسندہ صحیح)

اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ میت سے کہا جاتا ہے:

ما ذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد.

”تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے، کون سا آدمی؟ وہ (فرشتہ) کہتا ہے،

محمد ﷺ۔“

(مسند الامام احمد: ۳۵۳/۶، المعجم الكبير للطبراني: ۱۲۵/۲۴، وسنده صحيح)

اس حدیث سے واضح ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ قبر میں سوال کے وقت حاضر نہیں

ہوتے ہیں، ورنہ مَنْ اور أَيُّ رَجُلٍ کا کیا معنی؟

دلیل نمبر ۴): سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میت سے کہا جاتا ہے:

أرايتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ماذا تقول فيه، وماذا تشهد به عليه؟

فيقول: أي رجل، فيقال: الذي كان فيكم، فلا يهتدى لاسمه، حتى

يقال له: محمد...

”اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، جو تم میں مبعوث ہوا تھا، اس کے بارے میں

تو کیا کہتا ہے اور تو اس پر کیا گواہی دیتا ہے، وہ کہے گا، کون سا آدمی؟ اس سے کہا جائے گا، وہ جو تم

میں مبعوث ہوا تھا، وہ اس کا نام نہیں جان پائے گا، حتیٰ کہ اسے کہا جائے گا، محمد (ﷺ)۔۔۔“

(صحیح ابن حبان: ۳۱۱۳، الاوسط للطبرانی: ۲۶۳۰، المستدرک للحاکم: ۳۸۰/۱، ۳۷۹/۱)

(۳۸۱، وسنده حسن)

اس حدیث کو امام ابن حبان (۳۱۱۳) نے ”صحیح“ کہا ہے، امام حاکم (۳۸۰/۱-۳۸۱)

نے امام مسلم کی شرط پر ”صحیح“ کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے۔

حافظ بیہقی کہتے ہیں: وإسناده حسن. ”اس کی سند حسن ہے۔“

(مجمع الزوائد: ۵۲-۵۱/۳)

اس حدیث پاک نے روزِ روشن کی طرح واضح کر دیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے متعلق قبر میں صرف پوچھا جاتا ہے، آپ ﷺ قبر میں موجود نہیں ہوتے۔

علامہ احمد قسطلانی رحمہ اللہ: هذا الرجل کی تشریح میں بیان کرتے ہیں:

عبر بذلك امتحانا لئلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل ، قيل : يكشف للميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك ، ولا نعلم حديثا صحيحا مرويا في ذلك ، والقائل به إنما استند لمجرد أن الإشارة لا تكون إلا للحاضر ، لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن فيكون مجاز . ”نبی اکرم ﷺ کو هذا الرجل سے مردے کا امتحان کے لیے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ قائل (فرشتے) کے کہنے سے وہ آپ ﷺ کی تعظیم سمجھ نہ پائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ میت سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نبی اکرم ﷺ کو دیکھ لیتی ہے اور اگر یہ بات درست ہو تو یہ مؤمن کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، لیکن ہم اس بارے میں مروی ایک بھی صحیح حدیث نہیں جانتے۔ اس قول والوں نے صرف اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اشارہ صرف حاضر کو کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ اشارہ اس چیز کی طرف ہو، جو ذہن میں موجود ہے، چنانچہ یہ مجاز ہوگا۔“

(تحفة الاحوذی لمحمد عبد الرحمن المباركفوری : ۱۵۵/۴)

حافظ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وسئل : هل يكشف له حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب أنه لم يرد حديث ، وإنما إدعاه بعض من لا يحتج به بغير مستند سوى قوله : في هذا الرجل ، ولا حجة فيه ، لأن الإشارة إلى الحاضر في الذهن .

”حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا میت سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نبی اکرم ﷺ کو دیکھ لیتی ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اس بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں

ہوئی، بلکہ یہ بعض ان لوگوں کا بے دلیل دعویٰ ہے، جن کا کوئی اعتبار نہیں، صرف یہ دلیل ہے کہ حدیث میں هذا الرجل کے لفظ آئے ہیں، لیکن ان الفاظ میں کوئی دلیل موجود نہیں، کیونکہ یہاں اشارہ اس چیز کی طرف ہے، جو ذہن میں حاضر ہے۔“

(شرح الصدور للسیوطی: ص ۶۰، طبع مصر)

ثابت ہوا کہ هذا الرجل سے یہ استدلال پکڑنا کہ میت کو قبر میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت کرائی جاتی ہے، بالکل باطل نظریہ ہے۔ اس کے باوجود جناب زکریا تبلیغی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:

”مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے سید الکونین ﷺ کی زیارت ہوگی۔“

(داڑھی کا وجوب از زکریا تبلیغی: ص ۹)

نیز محمد یعقوب نانوتوی دیوبندی صاحب کہتے ہیں:

”جبائے ہمارے جنازے پر تشریف لانے کے حضور قبر میں ہی تشریف لائیں گے۔“

(قصص الاکابر از اشرف علی تھانوی: ص ۱۸۸)

ان کی بات کا رد جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب کی بات سے ہوتا ہے، وہ کہتے

ہیں: یکفی العهد فقط، ولا دلیل علی المشاهدة.

”یہاں عہدِ نبوی کا معنی ہی کافی ہے، مشاہدہ پر کوئی دلیل نہیں۔“

(العرف الشذی از انور شاہ کشمیری: ۴۵۰/۲)

ثابت ہوا کہ بقول شاہ صاحب، زکریا صاحب اور یعقوب نانوتوی صاحب کی بات بے

دلیل اور بے اصل ہے۔ بے دلیل بات ناقابل التفات ہوتی ہے۔

من فارق الدلیل، فقد ضلّ عن سواء السبیل!

(جو دلیل سے تہی دامن ہوتا ہے، صراطِ مستقیم سے بھٹک جاتا ہے)

هذا الرجل کے تحت علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں:

أى الرجل المشهور بين أظهركم ، ولا يلزم منه الحضور ، وترك ما يشعر بالتعظيم لئلا يصير تلقينا ، وهو يناسب موضع الاختيار .

”یعنی وہ آدمی جو تمہارے ہاں مشہور تھا، اس سے (نبی اکرم ﷺ کا قبر میں) حاضر ہونا لازم نہیں آتا۔ آپ ﷺ کا نام نہ لینا اس لیے ہے کہ تعظیم ظاہر نہ ہو اور یہ تلقین نہ بن جائے، امتحان کے مناسب یہی بات ہے۔“ (حاشیۃ السندی علی ابن ماجہ ، تحت حدیث : ۴۲۵۸ ،

حاشیۃ السندی علی النسائی : ۹۷/۴ ، ح : ۲۰۵۲)

فائدہ جلیلہ : سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام

عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وہ فوت ہو گئی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

أفلا كنتم آذنتمونی ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره ، فقال : دلونی علی قبره ، فدلوه ، فصلی علیها .

”تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ گویا انہوں نے اس کے معاملہ کو معمولی سمجھا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ، صحابہ کرام نے اس کی قبر آپ ﷺ کو بتائی تو آپ ﷺ نے اس عورت پر نماز جنازہ پڑھی۔“

(صحیح البخاری : ۱۳۳۷ ، صحیح مسلم : ۹۵۶ ، واللفظ له)

اگر نبی اکرم ﷺ ہر میت کی قبر میں بوقت سوال حاضر ہوتے ہیں تو آپ ﷺ کو اس عورت کے فوت ہونے کی اطلاع کیوں نہ تھی؟

الحاصل : نبی اکرم ﷺ وقت سوال قبر میں حاضر نہیں ہوتے۔

